

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御製律呂正義後編卷九十二

臣董誥詳校
詳校官主事臣陳本

欽定四庫全書薈要卷一萬一千二十八

子部

御製律呂正義後編卷九十二

樂制考十五

明

明

太祖吳元年命朝賀罷女樂

上初克金陵即置典樂官朝賀循元舊用女樂詔自
今罷之

置太常司

上立神樂觀選道童充樂舞生七月乙亥上御戟門
召學士朱升范權領樂舞生入見設雜樂令試之上
親擊玉磬命升辨五音升以宮音為徵音上曰何乃

以宮作徵耶起居注熊鼎對曰八音之中石最難和
故書曰擊石拊石百獸率舞上曰石聲固難和然樂
以人聲為主人聲和則八音和矣因命樂生登歌一
曲上復嘆曰古者作樂以和民聲格神人而與天地
同其和近世儒者鮮知音律欲樂和顧不難耶鼎等
對曰樂音不在外求實在人君一心君心和則天地
之氣亦和而樂無不和矣因置太常司設卿少卿丞
典簿協律郎博士贊禮郎其神樂觀掌樂舞以備大

祀天地神祇及宗廟社稷之祭隸太常寺與道錄司
無統屬又置教坊司奉鑾一人左右韶舞各一人左
右司樂各一人掌樂舞承應以樂戶充之隸禮部

按洪武三十年太常司改為寺

正郊廟雅樂

元末有冷謙者知音善琴瑟以黃冠隱吳山召為協
律郎令協樂章聲譜俾樂生習之取石靈壁以製磬
採桐梓湖州以製琴瑟乃考正四廟雅樂命謙校定

音律及編鐘編磬等器遂定樂舞之製樂生仍用道童舞生改用軍民俊秀子弟

洪武元年定郊祀宗廟禮樂

天地分祭冬至祀昊天上帝于圜丘夏至祀皇地祇于方丘宗廟以四孟月及歲除五享社稷二仲月戊日祭命翰林學士朱升等撰圜丘方丘樂章太廟諸樂章則詔梁寅等分為之

三年罷進膳舉樂

禮部尚書陶凱請進膳舉樂上曰古之帝王德隆治洽熙然太和日一舉樂似未為過今天下雖定人民未蘇將士尚在暴露朕宵旰憂勤之不暇而可自為逸樂哉不許

四年宴樂九奏樂章成

上厭前代樂章率用諛詞或鄙陋不雅命尚書詹同陶凱及冷謙等制宴樂九奏樂章其曲一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍

六曰泰階平七曰君德成八曰聖道行九曰樂清寧
上之上命協音律者歌焉謂侍臣曰禮以導敬樂以
宣和不敬不和何以為治元時古樂俱廢惟淫詞艷
曲更唱迭和甚者以古帝王祀典神祇飾為舞隊諧
戲殿庭殊非所以導中和崇治體也今所製樂頗協
音律有和平廣大之意自今一切諛諂淫蕩之樂悉
屏去之

六年定釋奠先師樂章

至聖先師孔子廟祀禮部奏定儀物樂生六十人舞生
四十八人引舞二人凡一百一十人議選京民之秀者
充樂舞生上曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇師宜擇
國子生及公卿子弟在學者豫教肄之其釋奠先師樂
章命尚書兼學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳定正之
七年翰林院進回鑾樂歌

先是上以祭祀還宮宜用樂舞生前導命樂韶鳳撰
樂章以致敬慎鑒戒之意諭之曰古人詩歌樂曲皆

寓諷諫之意後世樂章惟聞頌美無復古意矣常聞
諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠
而自恃自恃者日驕自警者日強朕意如此卿等撰
述毋有所避至是儒臣上所撰神降祥神貺酣酒色
荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑒樂歌其辭皆存規
諫其舞分為八隊隊皆八人禮部圖其制以上上命
太常樂工肄習之

十五年宴羣臣於謹身殿始用九奏樂

上命儒臣重製九奏樂章一奏炎精開運二奏皇風
三奏天眷皇明四奏天道傳五奏振皇綱六奏金陵
七奏長楊八奏芳醴九奏駕六龍

十七年禮部製大成樂器頒天下儒學

上御奉天門諭羣臣曰治天下之道禮樂二者而已
若通於禮而不通於樂非所以淑人心而出治道達
於樂而不達於禮非所以振綱紀而立大中禮樂並
行始治化醇一若刑政二者不過輔禮樂為治耳苟

治徒務刑政則在上者雖有威嚴之治必無和平之美在下者雖存苟免之心終非格非之誠大抵禮樂者治平之膏粱刑政者治平之藥石卿等於政事之間宜知此意慎毋以禮樂為虛文也其興禮樂頒諸天下

十九年徐存義請修明雅樂不果行

河南盧氏縣主簿徐存義言唐虞之世命夔典樂天神格人鬼享自周之末鄭衛淫哇之音歷代因之未

能復古宜修明雅樂以成一代之盛典倡優俗樂不可復用上嘉之而不果行

二十六年頒大成樂器於天下

令有司如式製造以祀孔子

惠帝建文元年正月朔受朝不舉樂

帝欲行三年喪羣臣勸止朝會仍不舉樂

成祖永樂十八年定宴饗樂舞

初奏上萬壽之曲平定天下之舞二奏仰天恩之曲

撫四夷之舞三奏感地德之曲車書會同之舞四奏
民樂生之曲表正萬邦之舞五奏感皇恩之曲天命
有德之舞六奏慶萬年之曲七奏集祥應之曲八奏
永皇圖之曲九奏樂太平之曲

仁宗洪熙元年正月朔受朝不舉樂

上以成祖喪御奉天門受朝命禮部設樂不作

宣宗宣德十年省教坊樂工

時英宗即位放教坊司樂工三千八百餘人

景帝景泰元年劉翔請正樂曲不果行

永樂時更定宴饗樂舞膚淺下俚至是年助教劉翔
上書指其失請敕儒臣推演道德教化之意君臣相
與之樂作為詩章協以律呂如古靈臺辟雍清廟湛
露之音以振厲風教脩一代盛典時以襲用既久終
不能改

憲宗成化二十三年丘濬上言樂律之制

孝宗即位禮部右侍郎掌國子監事丘濬進所著大

學衍義補中言樂之制度久失其傳漢有制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義唐宋以來通經學古之士因文考義或得其情於簡編之中然於所謂鏗鏘鼓舞者知之實鮮蓋學習者既失其傳造作者又失其製非一日矣三代之制不可考已孔子自衛反魯之所正僅云雅頌而不及制度是時樂工擊磬鼓鼗者踰河蹈海弟子皆詳記之其意以為自是之後樂工散佚非獨無明樂義之聖賢併習樂

之賤工而亦無之耳漢初古樂猶存武帝慨然有志於樂乃所好者世俗之樂非先王之所制也魏用杜夔隋用鄭譯何妥宋和峴胡瑗阮逸范鎮輩非不留心鐘律而卒無所得焉蓋無所從入之端故耳孟子曰聖人既竭耳力焉然後繼之以五聲六律程子亦曰有知音者參上下聲考之自得其正蓋必求之吾之心思竭乎吾之耳力因其所易而後及其所難困其所習而後及其所未達是以求之之道先從吾身

始晉人有言絲不如竹竹不如肉言漸近自然耳黃
帝取嶰谷之竹吹之以為黃鐘之宮者有由然也六
經中論樂莫先於虞書詩言志歌永言聲依永律和
聲之四言史亦稱大禹聲為律身為度古之樂器無
存惟孔子所刪三百篇之詩乃商周祭祀燕饗及房
中所歌者其篇章宛然三代之舊也大戴禮云凡雅
二十六篇其八篇可歌晉志亦云杜夔傳舊雅樂四
曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲

辭戴記頗有闕誤篇數不可考漢末止存三篇而加以文王不知其何自來也其後改作新辭舊曲遂廢至唐開元鄉飲酒禮其所奏樂乃有鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采芣采蘋十二篇之目而其聲亦不得聞矣宋時有趙彥歙者傳此十二詩之譜每句之中字字叶以律呂即開元遺聲也朱子載之儀禮經傳中以為詩樂且謂詩聲亡滅已久不知當時工師何所考而為此

疑古樂有唱有歎唱者發歌聲也歎者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉之間舊曲既失其傳則其辭雖存而世莫能補為此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之嘆矣又其以清聲為調似非古法然古聲既不可考姑存之以見聲歌之彷彿而俟後之知樂者程子又曰古人之詩如今之歌曲古人之詩其音調不復可知而今之歌曲雖出時人之口而亦有所

沿襲如向所謂十二詩於鹿鳴等六詩云黃鐘清宮
註云俗呼正宮關雎等六詩云無射清商註云俗呼
越調所謂黃鐘清宮無射清商世俗固不知所以為
聲而正宮越調之類宋世所謂詩餘金元以來所傳
南曲者雖非古之遺音而猶有此名目也誠因今而
求之古循俗而入乎雅以求古人之所彷彿者萬一
天生妙解音之人如師曠州鳩信都芳萬寶常張文
收輩必能因其彷彿而得其純全因聲以考律正律

以定器三代之樂亦可復矣雖然師曠州鳩不常有而師曠州鳩之心與耳則人人有也昔宋李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬徐復笑之曰聖人寓器於聲不先求其聲而更其器其可用乎房庶亦言古樂與今樂本末不遠其大畧謂上古世質器與聲樸後世稍變焉金石鐘磬也後世易之以方響絲竹琴簫也後世易之以箏笛笙匏也攢之以斗塤土也變而為甌柷敔木也貫之以板凡此皆八音之變也孔子曰鄭聲淫

豈其器之不古若哉亦疾其聲之變耳試使知樂者
由今之器寄古之聲去憇憇靡曼而歸之中和雅正
則感人心導和氣不曰治世之音乎庶之言雖非窮
本之論而不謂之知變不可也樂記曰窮本知變樂
之情也樂之本同而變異同者其精而異者其粗推
其異而合之同舉其粗而歸之精而其體凝一矣臣
請明詔天下求知音律者臣僚所薦舉聚於一處用
今世所奏之樂所歌之詞度腔調按節拍先求世之

所謂正宮越調之類以究古人清宮清商之調依俗法之移換尋古調之抑揚然後被之以絲吹之以竹宣之以金收之以石俗器調而古器即協奏者之心諧聽者之耳然後按蔡元定之律呂新書朱文公之通解鐘律遵其說按其法築室布灰如其候氣之法截竹為管以求黃鐘之聲如所謂長短每差一分以為一管皆即以其長權為九寸而度其圓徑如黃鐘之法焉夫所列之管既已應氣可豫求秬黍中者分

為三等先以一等實於管中須千二百粒而為滿無
欠無餘以用之然後因之以定尺審度量謹權衡焉
由是以制律呂均聲音製樂器先以歌聲齊簫聲以
簫聲定十六聲又以十六聲而齊八器高者抑之下
者上之厲者平之醲者淡之則逐器調者聲律自然
均調無有參錯一器協者衆器自然翕合無相奪倫
方之章韶濩武雖不可企及視後世之循苟且者則
有間矣帝嘉之

孝宗弘治元年斥教坊司

帝耕籍田教坊以雜戲進左都御史馬文升正色曰
新天子當知稼穡艱難豈宜以此瀆亂宸聽耶即斥
去之給事中胡瑞上言御殿受朝典禮至大而殿中
中和韶樂乃屬之教坊司獄鎮海瀆三年祭乃委之
神樂觀樂舞生褻神明傷大體望敕廷臣議獄瀆等
祭當以縉紳從事中和韶樂擇民間子弟肄習設官
掌之年久則量授職事帝以奏樂遣祭皆國朝舊典

不能從也

十四年議正雅樂

兵部尚書馬文升因災異陳言其一訪名儒以正雅樂事下禮官禮官言高皇帝命儒臣考正八音修造樂器參定樂章其登歌之詞多自裁定但歷今百三十餘年不復校正音律訛舛釐正宜急且太常官恐未足當製器協律之任乞詔下諸司博求中外臣工及山林有精曉音律者禮送京師會禮官熟議至當

然後造器正音庶幾可以復祖制致太和帝可具奏
十七年議造樂器

太常卿呂常以鐘磬不協請依觔兩製造終不調貼
時樂器舊懸有銅編鐘四口一正黃鐘一正太簇一
林鐘一南呂俱缺壞不識改造法

武宗正德三年命天下選樂工送京師

帝諭教坊司康成等曰慶成大宴中外臣工所觀瞻
宜舉大樂邇者音樂廢缺無以重朝廷禮部乃請選

三院樂工年壯者嚴督肄之仍移咨省司取藝精者赴京供應顧所隸益猥雜筋斗百戲之類日盛於禁庭河間等府奉詔送樂戶居之新宅

世宗嘉靖元年屏新聲

御史汪珊疏十漸其四謂皇上即位之初屏絕玩好今教坊諸司得以新聲巧伎進四漸也帝嘉納之

二年興廟用八佾

太常卿汪舉請興廟祀典用十二籩豆如太廟儀禮

官賈詠言正統本生義各有異八佾太廟之禮也安
陸似宜少殺以避二統之嫌帝曰樂舞已定令所司
修之侍郎何孟春力諍不報

四年建世廟製樂章定樂舞

帝初建觀德殿以祀獻帝嫌其規制窄隘監生何淵
請於太廟東崇祀皇考帝令淮漢宣故事於皇城內
立一禰廟如文華殿制籩豆樂舞一用天子禮帝親
定其名曰世廟建於奉先之東曰崇先殿親製樂章

更定曲名別於太廟大學士費宏議世廟樂止用文
舞淵復言武舞未備宜議定楊一清賈詠汪鏊及侍
郎劉龍言昔漢高以武功定天下故奏文德武始之
舞惠文二帝止用文始昭德世廟不用武舞未為缺
典張璁曰王制祭用生者爵皇上祭獻皇為天子父
樂顧可缺耶且天子八佾人六十四諸侯六佾人三
十六國朝太廟文武舞各八計一百二十八人王國
宗廟文武佾各六計七十二人獻皇在藩已用七十

二人矣今追王而僅六十四人可乎桂萼言周禮以司干掌樂器祭統以翟為樂之賤蓋音貴人聲而容貴干戚則去武舞者去所貴也而可乎帝曰爾據經籍推論甚明朕心甚嘉之不用武舞實為缺典即增之

九年祈穀於南郊製樂章

帝親製樂章命太常協於音譜

祀先蠶議樂舞

給事中夏言上言耕蠶之禮不宜偏廢帝敕禮部考
古制具儀以聞工部上先蠶圖式帝親定其制禮部
上皇后親蠶儀用女樂詔如擬四月蠶事告成行治
繭禮其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑
訪求知音律者考定雅樂授張鶚太常寺丞

禮部廖道南請稽樂章以裨盛典帝曰考定律音必
真知者乃可禮部因請廣求博訪有如宋胡瑗李照
者具以名聞授之太常考定雅樂夏言以致仕甘肅

行太僕寺丞張鶚應詔命徵之鶚既至上言曰大樂之正先定元聲元聲起自冥罔既覺之時亥子相乘之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於器以求氣則氣不能制器而反受制於器何以定黃鐘起歷元須依蔡元定多截竹以擬黃鐘之律長短每差一分冬至日按律而候依法而取如衆管中先飛灰者即得元氣驗其時刻如在子初二

刻即子初一刻移於初二刻矣如在正二刻即子正
一刻移於正二刻矣願命知歷官一人同臣參候庶
幾元聲可得而古樂可復又言古人製為十六編鐘
非徒事觀美蓋為旋宮而設其下八鐘黃鐘大呂太
簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘是已其上八鐘夷則南
呂無射應鐘黃鐘大呂太簇夾鐘是已近世止用黃
鐘一均而不徧具十六鐘古人立樂之方已失況太
常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益

遠且如黃鐘為合似矣其以大呂為下四太簇為高四夾鐘為下一姑洗為高一夷則為下工南呂為高工之類皆以兩律兼一字何以旋宮取律止黃鐘一均而已且黃鐘大呂太簇夾鐘為上四清聲蓋黃鐘為君至尊無比黃鐘為宮則十一律皆從而受律臣民事物莫敢凌犯焉至於夾鐘為宮則下生無射為徵無射上生仲呂為商仲呂下生黃鐘為羽然黃鐘正律聲長非仲呂為商三分去一之次所以用黃鐘

為羽必用子聲即上黃六之清聲正謂不敢用黃鐘
全聲而用其半耳姑洗以下之均大率若此此四清
聲之所由立也編鐘十六其理亦然宋胡瑗知此義
故四清聲皆小其圍徑以就之然黃鐘太簇二聲雖
合大呂夾鐘二聲又非遂使十二律五聲皆不得正
至於李照范鎮止用十二律不用四清聲其合於三
分損益者則和矣夷則以降其臣民事物安能尊卑
有辨而不相凌犯耶臣又考周禮圜鐘函鐘黃鐘天

地人三宮之說有薦神之樂有降神之樂所為薦神之樂者乃奏黃鐘歌大呂子丑合也舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鐘寅亥合也舞咸池以祀地祇乃奏姑洗歌南呂辰酉合也舞大韶以祭四望乃奏蕤賓歌林鐘午未合也舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂已申合也舞大武以享先祖舞大濩以享先妣所謂降神之樂者冬至祀天圜丘則以圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽是三者陽律相繼相繼

者天之道也夏至祭地方丘則以函鐘為宮夾鐘為角姑洗為徵南呂為羽是三者陰呂相生相生者地之功也祭宗廟以黃鐘為宮大呂為角太簇為徵夾鐘為羽是三者律呂相合相合者人之情也且圜鐘夾鐘也生於房心之氣為天地之明堂祀天從此起宮在琴中角絃第十徽郊位也函鐘林鐘也生於坤位之氣在東井輿鬼之外主地祇祭地從此起宮在琴中徵絃第五徽未位也黃鐘生於虛危之氣為宗

廟祭人鬼從此起宮在琴中宮絃第三徽子位也至若六變而天神降八變而地祇格九變而人鬼享非有難易之分蓋陽數起子而終於少陰之申陰數起午而終於少陽之寅圜鐘在卯自卯至申六數故六變而天神降函鐘在未自未至寅八數故八變而地祇格黃鐘在子自子至申九數故九變而人鬼享此皆以本元之聲召本位之神故感通之理速也或者謂自漢以來天地人鬼聞新聲習矣何必改作不知

自人觀天地則由漢迄今誠千七百年自天地觀亦
頃刻間耳自今正之猶可及也并進所著樂書二部
其一曰大成樂舞圖譜自琴瑟以下諸樂逐字作譜
其一曰古雅心談列十二圖以象十二律圖各有說
又以琴為正聲樂之宗系凡郊廟大樂分註琴絃定
徽各有歸旨且自謂心所獨契斷輪之妙有非口所
能言者疏下禮部議禮官言音律久廢太常諸官循
習工尺字譜不復知有黃鐘等調臣等近奉詔演習

新定郊祀樂章問問古人遺制茫無以對今鶚謂四清聲所以為旋宮其註絃定徽蓋已深識近樂之弊至欲取知歷者互相參考尤為探本窮源之論似非目前司樂者所及詔授鶚太常寺丞令詣太和殿較定樂舞

更定廟享樂音

張鶚復上言周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分殊聲律自別臣伏聽世廟樂章律起林鐘均殊太廟

臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鐘與黃鐘異樂
函鐘主祀地祇位寓坤方星分井鬼樂奏八變以奏
資生之功故用林鐘起調林鐘畢調也黃鐘主祀宗
廟位分子野星麗虛危樂奏九成以報本原之德故
用黃鐘起調黃鐘畢調也理義各有歸旨聲數默相
感通況天地者父母之象大君者宗子之稱今以祀
母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享
矣不知譜是樂者何所見也臣觀舊譜樂章字用黃

鐘聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正使依
奏格則祖孫一氣相為流通函黃二宮不先均調尊
親之分兩得神人之心胥悅矣詔下禮官李時覆奏
以為鶚所言與臣等所聞於律呂諸書者深有所合
蓋黃鐘一調以黃鐘為宮太簇為商姑洗為角蕤賓
為徵林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮舊樂章用
合用四用一用尺用工去蕤賓之均而越次用再生
黃鐘之六此舊樂章之失也若林鐘一調則以林鐘

為宮南呂為商應鐘為角大呂之半聲為變徵太簇
之半聲為徵姑洗之半聲為羽蕤賓之半聲為變宮
邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用
六夫合黃鐘也四太簇之正聲也一姑洗之正聲也
六黃鐘之子聲也以林鐘為宮而取用為角徵羽者
皆非其一均之聲則謬甚矣況林鐘一調不宜用於
宗廟而太廟與世廟不宜異調鶚見尤真自今宜用
舊協音律唯加以蕤賓勾聲去再生黃鐘之六改用

應鐘之九以成黃鐘一均庶於感格之義深有所補
乃命鶚更定廟享樂音而逮治沈居敬等鶚尋譖定
帝社稷樂歌以進詔嘉其勤優祿一級陞為少卿掌
教雅樂

十二年製大雩樂舞

帝行大雩禮禮部尚書夏言等言古者大雩之禮命
大樂正習盛樂舞皇舞請於三獻禮成之後九奏樂
止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲

門一曲使文武舞士並舞而合歌之蓋雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成因上其儀帝從其議

十四年定黃鐘律

張鷟遷太常卿復申前說建白三事一請設特鐘特磬以為樂節一請復宮縣以備古制一請候元氣以定鐘律事下禮官言特鐘特磬宜造樂縣在廟廷中

周旋未便不得更製惟黃鐘為聲氣之元候氣之法
實求中氣以定中聲最為作樂本原其說若重室墀
戶截管實灰覆緹按歷氣至灰飛證以累黍具有成
法可依其法築室於園丘外垣隙地選知歷候者往
相其役待稍有次第然後委官考驗從之詔取山西
長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定
律一日帝詔夏言論及特磬難得巨石且石聲清眇
縱巨亦難及遠對曰聖見深達物理臣等愚所未及

若併以銅為之又恐各廟正縣鐘磬混同疑似且特鐘特磬之設不過取為樂節耳似莫若揭燈於竿以為樂之作止則不動聲色望而可知比之鐘磬尤為靜治從之

十五年定七廟樂制

時七廟既建樂制未備禮官因請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四祖久祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎列聖守成當有頌聲以對越在天垂之萬禩若特享

若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰述取自上裁
其樂器樂舞各依太廟成式備為規制制可

十六年定睿宗廟樂

尊皇考獻皇帝為睿宗奉神主祔太廟於是九廟春
特三時祫季冬大祫樂章皆為更定

十八年幸承天享上帝奉睿宗配製樂章

帝巡興都享上帝於飛龍殿奉皇考配親製樂章命
樂工歌之

明史樂志古先聖王懋建中和之極治定功成天下

太平乃始作樂樂合天地之性類萬物之情於以天
神格民志協蓋樂者心聲也君心和六合之內無不
和矣是以樂作於上民化於下秦漢而降取天下以
威力而無深仁厚澤洽於民心徒以樂飾天子之威
容以娛耳目歲隸之樂官原與君心無預故聲音之
道與政治不相通而民之風俗日趨於靡曼奢淫而
不可遏明興太祖銳志雅樂是時儒臣冷謙陶凱詹

同宋濂樂韶鳳輩皆知音律相與切究釐定而掌故
濶畧欲還古音其道無由太祖亦方以下情偷薄務
嚴刑以束之其於履中蹈和之本未嘗涵養於深宮
也成祖訪問黃鐘之律臣工無能應詔者英景憲考
之世宮縣為文具殿庭燕饗郊壇祭祀教坊羽流慢
瀆苟簡劉翔胡瑞所為深慨武宗時俳優百戲充牣
禁掖正樂無論已世宗制作自任張鶚李文察以審
音受知績用鮮成神宗以後益寥寂矣學士大夫之

著述止能論其理而施諸五音六律輒多未叶而樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以卒世莫能明也稽明代之制作大抵集漢唐宋元人之舊而稍更易其名凡聲容之次第器數之繁縟在當日非不燦然具舉第雅俗雜出無從正之欲復三代之元音不得不跂而俟後之聖人矣

洪武元年春親祭太社太稷祫享於太廟其冬祀昊天上帝於圜丘明年祀皇地祇於方丘又以次祀先

農日月太歲風雷嶽瀆周天星辰歷代帝王至聖文
宣王皆定樂舞之數奏曲之名圜丘迎神奏中和之
曲奠玉帛奏肅和之曲奉牲奏凝和之曲初獻奏壽
和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之
曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲
望燎奏時和之曲方丘並同曲詞各異易望燎曰望
瘞太社太稷易迎神曰廣和省奉牲餘並與方丘同
曲詞各異先農迎神奠帛奏永和之曲進俎奏雍和

之曲初獻終獻並奏壽和之曲徹豆送神並奏永和
之曲望瘞奏太和之曲朝日迎神奏熙和之曲奠玉
帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏
中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝
和之曲送神奏壽和之曲望燎奏豫和之曲夕月迎
神易凝和奠帛以下與朝日同曲詞各異太歲風雷
嶽瀆迎神奏中和奠帛奏安和初獻奏保和亞獻奏
肅和終獻奏凝和徹豆奏壽和送神奏豫和望燎奏

熙和周天星辰初附祀夕月洪武四年別祀迎神奏
凝和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏
肅和俱文德舞徹豆奏豫和送神奏雍和太廟迎神
奏太和之曲奉冊寶奏熙和之曲進俎奏凝和之曲
初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻
奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏
安和之曲初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四
廟共之釋奠孔子初用大成登歌舊樂洪武六年始

命詹同樂韶鳳等更製樂章迎神奏咸和莫帛奏寧
和初獻奏安和亞獻終獻奏景和徹饌送神奏咸和
歷代帝王迎神奏雍和莫帛初獻奏保和武功舞亞
獻奏中和終獻奏肅和俱文德舞徹豆奏凝和送神
奏壽和望瘞奏豫和又定王國祭祀樂章迎神奏太
清之曲初獻奏壽清之曲亞獻奏豫清之曲終獻奏
熙清之曲徹饌奏雍清之曲送神奏安清之曲其社
稷山川易迎神為廣清增望瘞曰時清此祭祀之樂

歌節奏也

按志載洪武元年圜丘樂章迎神中和以下九曲
八年御製圜丘樂章九曲洪武二年方丘樂章九
曲八年御製方丘樂章九曲洪武十二年合祀天
地樂章迎神中和奠玉帛肅和二曲進俎以後同
八年圜丘詞洪武元年太社稷異壇同壝樂章迎
神廣和以下九曲十一年合祭太社稷樂章迎神
廣和以下七曲洪武二年享先農樂章迎神永和

以下九曲三年朝日樂章迎神熙和以下八曲夕
月樂章迎神凝和一曲餘同朝日四年祀周天星
辰樂章迎神凝和以下六曲奠帛送神二曲詞同
朝日洪武二年分祀天神地祇樂章迎天神中和
迎地祇中和二曲餘同朝日六年合祀天神地祇
樂章迎神保和一曲餘同朝日洪武元年宗廟樂
章迎神太和以下八曲洪武七年御製祀歷代帝
王樂章迎神雍和以下八曲洪武六年定祀先師

孔子樂章迎神咸和以下六曲詞詳樂章考

又定朝會宴饗之制凡聖節正旦冬至大朝賀和聲
郎陳樂於丹墀百官拜位之南北向駕出仗動和聲
郎舉麾奏飛龍引之曲樂作陞座樂止偃麾百官拜
奏風雲會之曲拜畢樂止丞相上殿致詞奏慶皇都
之曲致詞畢樂止百官又拜奏喜昇平之曲拜畢樂
止駕興奏賀聖朝之曲還宮樂止百官退和聲郎樂
工以次出凡燕饗和聲郎四人總樂舞二人執麾立

樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁殿上陳
設畢和聲郎執麾由兩階升立於御酒案之左右二
人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西
向舞師二人執旌引武舞士立於西階下之南又二
人執翺引文舞士立於東階下之南又二人執幢引
四夷舞士立於武舞之西南俱北向武舞曰平定天
下之舞象以武功定禍亂也文舞曰車書會同之舞
象以文德致太平也四夷舞曰撫安四夷之舞象以

威德服遠人也引大樂二人執戲竹引大樂工陳立於丹陛之西文武二舞樂工列於丹陛之東四夷樂工列於四夷舞之北俱北向駕將出仗動大樂作升座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北面重行立定奏畢偃麾押樂引衆工退第二奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定封賞之曲第八奏大

一統之曲第九奏守承平之曲其舉麾偃麾唱奏飛
龍引之樂大樂作食畢樂止偃麾第二奏風雲會之
樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下之舞第五
奏賀聖朝之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重
歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏萬年春之樂
其舉麾偃麾如前儀九奏三舞既畢駕興大樂作入
宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出燕饗之曲後凡
再更四年所定一曰本太初二曰仰大明三曰民初

生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德
成八曰聖道行九曰樂清寧其詞詹同陶凱所製也
十五年所定一曰炎精開運二曰皇風三曰睿皇明
四曰天道傳五曰振皇綱六曰金陵七曰長楊八曰
芳醴九曰駕六龍凡大朝賀教坊司設中和韶樂於
殿之東西北向陳大舞於丹陛之東西亦北向駕興
中和韶樂奏聖安之曲陞座進寶樂止百官拜大樂
作拜畢樂止進表大樂作進訖樂止宣表目致賀訖

百官俯伏大樂作拜畢樂止宣制訖百官舞蹈山呼
大樂作拜畢樂止駕興中和韶樂奏定安之曲導駕
至華蓋殿樂止百官以次出其大宴饗教坊司設中
和韶樂於殿內設大樂於殿外立三舞雜隊於殿下
駕興大樂作陞座樂止文武官入列於殿外北向拜
大樂作拜畢樂止進御筵樂作進訖樂止進花樂作
進訖樂止進第一爵教坊司奏炎精開運之曲樂作
內外官拜畢樂止散花樂作散訖樂止第二爵教坊

司奏皇風之曲樂止進湯鼓吹響節前導至殿外鼓
吹止殿上樂作羣臣湯饌成樂止武舞入教坊司請
奏平定天下之舞第三爵教坊司請奏睿皇明之曲
進酒如前儀樂止教坊司請奏撫安四夷之舞第四
爵奏天道傳之曲進酒進湯如前儀樂止奏車書會
同之舞第五爵奏振皇綱之曲進酒如前儀樂止奏
百戲承應第六爵奏金陵之曲進酒進湯如前儀樂
止奏八蠻進寶承應第七爵奏長楊之曲進酒如前

儀樂止奏採蓮隊子承應第八爵奏芳醴之曲進酒
進湯如前儀樂止奏魚躍於淵承應第九爵奏駕六
龍之曲進酒如前儀樂止收爵進湯進大膳樂作供
羣臣飯食訖樂止百花隊舞承應宴成徹案羣臣出
席北向拜樂作拜畢樂止駕興大樂作鳴鞭百官以
次出此朝賀宴饗之樂歌節奏也

按志載洪武三年定朝賀樂章陞殿奏飛龍引之
曲云云俱見後宴饗九奏中又洪武三年定宴饗

樂章一奏起臨濠之曲名飛龍引二奏開太平之
曲名風雲會三奏安建業之曲名慶皇都四奏削
羣雄之曲名喜昇平五奏平幽都之曲名賀聖朝
六奏撫四夷之曲名龍池宴七奏定封賞之曲名
九重歡八奏大一統之曲名鳳凰吟九奏守承平
之曲名萬年春武舞曲名清海宇文舞曲名泰階
平四夷舞曲其一小將軍其二殿前歡其三慶新
年其四過門子十五年重定宴饗九奏樂章一奏

炎精開運之曲二奏皇風之曲奏平定天下之舞

曲名清海宇

同前

三奏眷皇明之曲奏撫安四夷之

舞曲名小將軍殿前歡慶新年過門子

俱同前

四奏

天道傳之曲奏車書會同之舞曲名泰階平

同前五

奏振皇綱之曲六奏金陵之曲七奏長楊之曲八

奏芳醴之曲九奏駕六龍之曲詞詳樂章考

按續文獻通考云起臨濠曲醉花陰調開太平曲

唐多令調安建業曲蝶戀花調削羣雄曲秦樓月

調平幽都曲鷓鴣天調撫四夷曲人月圓調定封
賞曲柳梢青調大一統曲太常引調守承平曲百
字令調

按志載大祀慶成大宴用萬國來朝隊舞纓鞭得
勝隊舞萬壽聖節大宴用九夷進寶隊舞壽星隊
舞冬至大宴用讚聖喜隊舞百花聖朝隊舞正旦
大宴用百戲蓮花盆隊舞勝鼓採蓮隊舞

按志載永樂間小宴樂章一奏本太初之曲朝天

子二奏仰大明之曲歸朝歡

續文獻通考
作殿前歡

三奏民

初生之曲其一沾美酒其二太平令四奏品物亨

之曲醉太平五奏御六龍之曲其一清江引其二

碧玉簫六奏泰階平之曲十二月七奏君德成之

曲其一十二月其二堯民歌八奏聖道行之曲其

一金殿萬年歡其二得勝令

二奏至八奏
俱百戲承應

九奏樂

清寧之曲其一普天樂其二沾美酒其三太平令

九奏魚躍
於淵承應

詞詳樂章考按此九奏不見於洪武樂

章而列居永樂朝者蓋洪武十五年重定炎精開
運等九奏於宴饗用之遂置此九奏不用至永樂
時乃以此九奏為小宴樂章實用洪武間制也

其樂器之制郊丘廟社洪武元年定樂工六十二人
編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四祝敔各一壎四
篪四簫八笙八笛四應鼓一歌工十二協律郎一人
執麾以引之七年復增簫四鳳笙四壎用六搏拊用
二共七十二人舞則武舞生六十二人引舞二人各

執干戚文舞生六十二人引舞二人各執羽籥舞師

二人執節以引之共一百三十人惟文廟樂生六十人編鐘編磬各十一琴十瑟四搏拊四祝敔各一壎四篪四簫八笙八笛四大鼓一歌工十六年鑄太和鐘其制倣宋景鐘以九九為數高八尺一寸拱以九龍柱以龍簏建樓於圜丘齋宮之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇鐘止衆音作禮畢升輦鐘聲作俟導駕樂作乃止十七年改鑄減其尺十之四焉朝賀

洪武三年定丹陛大樂簫四笙四篴篥四方響四頭
管四龍笛四琵琶四箏六杖鼓二十四大鼓二板二
二十六年又定殿中韶樂簫十二笙十二排笙四笛
十二塤四篴四琴十瑟四編鐘二編磬二應鼓二柷
一敔一搏拊二丹陛大樂戲竹二簫十二笙十二笛
十二頭管十二箏八琵琶八二十弦八方響二鼓二
拍板八杖鼓十二命婦朝賀中宮設女樂戲竹二簫
十四笙十四笛十四頭管十四箏十琵琶八二十弦

八方響六鼓五拍板八杖鼓十二正旦冬至千秋凡
三節其後太皇太后皇太后竝用之朔望朝叅戲竹
二簫四笙四笛四頭管四簫二琵琶二二十弦二方
響一鼓一拍板二杖鼓六大宴洪武元年定殿內侑
食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫四笙四
琵琶六簫六笙六篴四方響四頭管四龍笛四杖鼓二
十四大鼓二板二文武二舞樂器笙二橫管二簫二
杖鼓二大鼓一板一四夷舞樂腰鼓二琵琶二胡琴

二塋篪二頭管二羌笛二簫二水盞一板一二十六
年又定殿內脩食樂祝一敔一搏拊一琴四瑟二簫
四笙四笛四壎二篪二排簫一鐘一磬一應鼓一丹
陛大樂戲竹二簫四笙四笛二頭管二琵琶二簫二
二十弦二方響二杖鼓八鼓一板一迎膳樂戲竹二
笙二笛四頭管二簫二杖鼓十鼓一板一進膳樂笙
二笛二杖鼓八鼓一板一太平清樂笙四笛四頭管
二簫四方響一杖鼓八小鼓一板一樂工舞士服色

之制郊廟洪武元年定朝賀洪武三年定文武兩舞
武舞士三十二人左干右戚四行行八人舞作發揚
蹈厲坐作擊刺之狀舞師二人執旗以引之文舞士
三十二人左籥右翟四行行八人舞作進退舒徐揖
讓升降之狀舞師二人執翺以引之四夷之舞舞士
十六人四行行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀
舞師二人執幢以引之此祭祀朝賀之樂舞器服也
按禮志云中宮受朝儀洪武元年九月詔定凡中

宮朝賀陳女樂於宮門外皇后出閣樂作陞座樂止
替拜樂作拜興樂止上殿樂作至拜位樂止致
詞畢樂作復位樂止替拜樂作拜興樂止皇后興
樂作入閣門樂止太皇太后皇太后朝賀儀同洪
武二十六年重定中宮朝賀儀陳女樂於丹陛東
西北向皇后出作樂替拜如前儀箋案入樂作至
殿中樂止命婦班首陞殿樂作至殿中樂止餘皆
如儀按志載洪武二十六年定中宮正旦冬至千

秋節朝賀樂章天香鳳韶之曲詞詳樂章考

按志載洪武十五年重定宴饗九奏樂章進膳曲

水龍吟

迎膳同

太平清樂曲太清歌上清歌開天門

詞詳樂章考

按續文獻通考云九奏樂工每奏曲用歌工四人

簫六人笙二人戴中華一統巾衣紅羅生色大袖

衫畫黃鶯鸝鵲等花樣紅生絹襯衫錦領杏紅絹

裙白絹大口袴青絲條白絹鞞茶褐鞋和聲郎二

人執麾總掌樂舞立樂工前之兩旁和聲郎二人

押樂立樂工後之兩旁皆戴皂羅濶帶巾衣青羅
大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶皂靴每上位
舉爵則和聲郎舉麾唱曰奏某曲自第一奏至第
九奏皆同奏曲畢偃麾武舞士皆冠黃金束髮冠
紫絲纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯
衫錦領紅羅銷金大袖罩袍紅羅銷金裙皂生色
畫花緣襪白羅銷金汗袴藍青羅銷金緣紅絹擁

項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂鞢
皂皮綠雲頭靴舞師二人冠黃金束髮冠紫絲纓
青羅大袖衫白羅襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皂
靴每宴會上位進第四次膳和聲郎舉麾唱曰奏
平定天下之舞樂作舞師引舞士至舞位舞畢樂
止偃麾文舞士皆冠黑光描金方山冠青絲纓衣
素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結
子塗金束帶白絹大口袴白絹鞢茶褐鞋舞師二

人冠黑漆描金方山冠青纓青羅大袖衫紅生絹

襯衫錦領塗金束帶白絹大口袴白絹鞞茶褐鞋

每宴會上位進第八次膳和聲郎舉麾唱曰奏車

書會同之舞樂作舞師引舞士至舞位舞畢樂止

偃麾四夷舞士東夷高麗四人椎髻於後繫紅銷金

頭繩紅羅銷金抹額中綴塗金博山兩旁綴塗金

巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領

袖紅羅銷金裙緣紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏

皮靴西戎回回四人間道錦纏頭金耳環紵絲細摺

襖子大紅羅生色雲肩綠生色緣藍青羅銷金汗

袴紅銷金緣繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金

羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮靴南蠻琉球四人綰

朝天髻繫紅羅生色銀錠兒紅銷金抹額明金耳

環紅織錦短襖子綠織金細摺短裙絨錦袴子間

道紵絲手巾泥金項牌金珠纓絡綴小金鈴兒錦

行纏泥金獅蠻帶綠銷金擁項紅結子赤皮鞋北

狄北番四人戴單于冠貂鼠皮簷兒雙垂髻紅銷金

頭繩紅羅銷金抹額諸色細摺襖子藍青生色雲

肩紅結子紅銷金汗袴繫腰合鉢皂皮靴舞師二

人戴白捲簷氍帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襪

紅綠錦繡襖子白銷金汗袴藍青銷金緣塗金束

帶綠擁項紅結子赤皮靴每宴會上位進第六次

膳和聲郎舉麾唱曰奏撫安四夷之舞夷樂作舞

師引舞士至舞位舞畢樂止偃麾文武二舞用樂

工一十人笙二人橫管二人簫二人杖鼓二人大鼓一人板一人戴曲脚幘頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁項紅結子皂皮靴四夷舞用樂工十六人腰鼓二人琵琶二人胡琴二人篳篥二人頭管二人羌笛二人水盞一人板一人戴蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗袴紅銷金緣紅綠絹束腰紅羅擁項紅結子花靴

當太祖時前後稍有增損樂章之鄙陋者命儒臣易

其詞二郊之作太祖所親製後改合祀其詞復更太社稷奉仁祖配亦更製七奏嘗諭禮臣曰古樂之詩章和而正後世之詩章淫以誇故一切諛詞艷曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌所奏神降祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章命曰御鑾歌皆寓諷諫之意然當時作者惟務明達易曉非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健可錄而誦也殿中韶樂其詞出於教坊俳優多乖雅道十二月樂歌按月律以奏及進膳

迎膳等曲皆用樂府小令雜劇為娛戲流俗誼誦淫
哇不逞太祖所欲屏者顧反設之殿陛間不為怪也
按志載十二月按律樂歌正月太簇本宮黃鐘商
俗名大石曲名萬年春二月夾鐘本宮夾鐘宮俗
名中呂曲名玉街行三月姑洗本宮太簇商俗名
大石曲名賀聖朝四月仲呂本宮無射徵俗名黃
鐘正徵曲名喜昇平五月蕤賓本宮姑洗商俗名
中管雙調曲名樂清朝六月林鐘本宮夾鐘角俗

名中呂角曲名慶皇都七月夷則本宮南呂商俗
名中管商角曲名永太平八月南呂本宮南呂宮
俗名中管仙呂曲名鳳凰吟九月無射本宮無射
宮俗名黃鐘曲名飛龍引十月應鐘本宮姑洗徵
俗名中呂正徵曲名龍池宴十一月黃鐘本宮夷
則角俗名仙呂角曲名金門樂十二月大呂本宮
大呂宮俗名高宮曲名風雲會詞詳樂章考

永樂十八年北京郊廟成其合祀合享禮樂一如舊

制更定宴饗樂舞

按志載永樂十八年定宴饗樂舞一奏上萬壽之

曲平定天下舞曲

續文獻通考舞士三十二人引舞二人

其一四邊

靜其二刮地風二奏仰天恩之曲黃童白叟鼓腹

謳歌承應曲曰豆葉黃四夷舞曲

續文獻通考高麗舞四人琉球

舞四人番舞四人回回舞四人引舞二人

其一小將軍其二殿前歡其

三慶豐年其四渤海令其五過門子三奏感地德

之曲車書會同舞曲

續文獻通考舞士三十四人

其一新水令

其二水仙子四奏民樂生之曲表正萬邦舞曲

續文

獻通考舞人樂工六十四人皆執干一小鉞斧一引舞二人

其一慶太平其二

舞士歡其三滾繡毬其四陣陣羸其五得勝回其

六小梁州五奏感皇恩之曲天命有德舞曲

續文獻通

考舞人樂工六十四人引舞二人皆執紅漆羽籥雉雞尾

其一慶宣和其二窄

靴兒六奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永

皇圖之曲九奏樂太平之曲

餘曲俱與洪武間同

其後教坊司樂工所奏中和韶樂且多不諧者成化

中禮官嘗請三倍其額博教而約取之弘治末年詔南京及各王府選精通樂藝者詣京師復以禮官言而罷

正德中樂工得幸言居外者不宜獨逸乃移各省司所送技精者於教坊於是乘傳續食者又數百人俳優之勢大張臧賢以伶人進與諸佞倖角寵爭權矣嘉靖更定諸典禮因亦有志於樂建觀德殿以祀獻帝召協律郎肄樂供祀事後建世廟成改殿曰崇先

親製樂章命大學士費宏等更定曲名以別於太廟
其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和
之曲終獻曰沖和之曲徹饌曰泰和之曲送神曰寧
和之曲宏等復議獻皇生長太平不尚武功其三獻
皆當用文德舞從之已而太常復請乃命禮官會張
璵議璵言樂舞以佾數為降殺不聞以武文為偏全
使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左
而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣乃從

璫議仍用二舞

按世廟樂章永和等六曲志所不載續文獻通考
亦有其目而無其詞

始祈穀於南郊帝親製樂章命太常協於音譜始祀
先蠶下禮官議樂舞禮官言先蠶之祀周漢所同其
樂舞儀節經史不載唐開元先蠶儀注大樂令設宮
縣於北郊壇壝內諸女工咸列於後則祀先蠶用女
樂可知唐六典宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾則祀

先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖下止有宮架登歌而不及舞夫有樂有舞雖祀禮之常然周漢制度既不可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元畧為近古而陳氏樂書考據亦明前享先農既以佾數不足降八為六則今祀先蠶止用樂歌不用樂舞亦合古制且以見少殺先農之禮帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服以聞禮官言北郊陰方其色尚黑同色相

感事神之道漢蠶東郊魏蠶西郊色皆尚青非其色
矣樂女冠服宜黑乃用樂六奏去舞其樂女黑冠服
因定享先蠶樂章又以祀典方釐定南北郊復朝日
夕月之祭命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改

按志載嘉靖十年定祈穀樂章迎神中和奠玉帛
肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹
饌凝和送神清和望燎太和嘉靖九年

按祈穀先蠶同時舉

行所定樂章不應
有九年十年之異
定享先蠶樂章迎神貞和奠帛

壽和初獻同亞獻順和終獻寧和徹饌安和送神
恒和望燎同嘉靖間皇后親蠶宴內外命婦樂章
陞座奏天香鳳韶之曲進膳曲沽美酒回宮御鑾
歌詞並詳樂章考

又按志載嘉靖九年復定分祀圜丘樂章迎神中
和奠玉帛肅和進俎凝和初獻壽和亞獻豫和終
獻熙和徹饌雍和送神清和望燎時和嘉靖九年
復定方丘樂章迎神中和奠玉帛廣和進俎咸和

初獻壽和亞獻安和終獻時和徹饌貞和送神寧
和望燎同嘉靖九年復定朝日樂章迎神熙和奠
玉帛凝和初獻壽和亞獻時和終獻保和徹饌安
和送神昭和望燎之曲

不著
曲名

嘉靖九年復定夕月

樂章迎神凝和

不著莫
帛一曲

初獻壽和亞獻豫和終獻

康和徹饌安和送神保和望燎之曲詞並詳樂章
考

古者龍見而雩命樂正習盛樂舞皇舞十二年依古

禮定大雩之制當三獻禮成之後九奏樂止之時隳
拈雲漢詩辭製為雲門之曲使文武舞士并舞而合
歌之

按志載嘉靖十一年定雩祀樂章迎神中和奠帛
肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹
饌凝和送神清和望燎太和祭畢樂舞童羣歌雲
門之曲詞詳樂章考

七廟既建禮官請更定宗廟雅樂睿宗祔享太廟九

廟樂章皆更定焉巡狩興都帝親製樂章享上帝於
飛龍殿奉皇考配其後七廟火復同堂之制四時歲
祫樂章器物仍如舊制初增七廟樂官及樂舞生自
四郊九廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千一百
名後稍裁革存其半

按志載嘉靖十五年孟春九廟特享樂章太祖廟
迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌豫
疑和還宮安和成祖廟迎神太和餘與太祖廟同

仁宗廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和

徹饌雍和還宮安和宣廟英廟憲廟俱與仁廟同

孝廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹

饌雍和還宮安和武廟迎神

不著曲名

餘俱與孝廟同

睿廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹

饌雍和還宮安和九廟時祫樂章孟夏迎神太和

初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮安

和孟秋迎神初獻亞獻終獻徹饌還宮孟冬迎神

三獻俱同孟秋徹饌還宮

同孟秋

大祫樂章迎神初

獻亞獻終獻徹饌還宮大禘樂章迎神元和初獻
壽和亞獻仁和終獻德和徹饌太和送神永和詞
並詳樂章考

按續文獻通考云睿宗祀享飛龍殿樂章世宗親
製迎神初獻

二首不著曲名

亞獻敷和終獻承和徹饌永

和送神咸和又世宗親製改題獻皇帝家廟祭告
樂章迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹

饌雍和還宮安和樂志不載

明自太祖世宗樂章屢易然鐘律為制作之要未能有所講明呂懷劉濂韓邦奇黃佐王邦直之徒著書甚備職不與典樂託之空言而已張鶚雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律弘治中莆人李教授文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鐘三寸九分之說世宗初年御史范永鑾上其書其說與古背不可用嘉靖十七年六月遼州同知李文察進所著樂書四

種禮官謂於樂理樂書多前人所未發者乃授文察
為太常典簿以獎勸之而其所云按人聲以考定五
音者不能行也神宗時鄭世子載堦著律呂精義律
樂新說樂舞全譜共若干卷具表進獻崇禎六年禮
部尚書黃汝良進昭代樂律志宣付史館以備考
未及施行

按韓邦奇傳邦奇性嗜學自諸經子史及天文地
理樂律術數兵法之書無不通究著述甚富所撰

志樂尤為世所稱黃佐傳所著樂典自謂洩造化
之秘鄭王瞻坡傳萬歷二十三年鄭世子載堉上
所著樂律書考辨詳確識者稱之藝文志韓邦奇
律呂新書直解一卷苑洛志樂二十卷黃佐樂典
三十六卷李文利大樂律呂元聲六卷大樂律呂
考証四卷李文察樂記補說二卷四聖圖解二卷
律呂新書補注一卷典樂要論三卷古樂筌蹄九
卷青宮樂調三卷劉濂樂經元義八卷九代樂章

二十三卷呂懷律呂古義二卷韻樂補遺二卷律
呂廣義三卷王邦直律呂正聲六十卷朱載堉樂
律全書四十卷黃汝良樂律志四卷

御製律呂正義後編卷九十二

總校官庶吉士臣張能照
校對官中書臣馮培

謄錄監生臣張孝基

法團
人

佛
陀
教
育
基
金
會

釋淨空

著